諸經要集卷第二十　極

諸經要集卷第二十　極

西明寺沙門釋道世集

雜要部第三十（此有十三緣）

述意緣　怨苦緣
八苦緣　垂寶緣
五辛緣　噫氣緣
便利緣　護淨緣
鳴鐘緣　入衆緣
衰相緣　眠夢緣
雜行緣

述意緣第一

夫神理無聲因言詞以寫意言詞无迹緣文字以圖音故字為言蹄言為理筌音義合符不可偏失是以文字應用弥綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩博具録難周記傳紛綸事有廣略所以導達群方開示後學設教緣迹煥然備悉訓俗事源鬱尒咸在捜撿條章討摭樞要緝綴翰墨具列前篇其餘雜務汲引濟俗現可行者跡之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云尒時世尊告諸比丘

衆生无始生死長受論轉不知苦之

現可得者跋之

法燈遐照也

怨苦緣第二

如中阿含經云介時世尊告諸比丘衆生无始生死長夜輪轉不知苦之本際諸比丘於意云何若此大地一切草木以四指量斬以為籌以數汝等長夜轉輪生死所依父母籌數巳盡其諸父母數猶不盡諸比丘如是無始生死長夜輪轉不知苦之本際

佛告諸比丘汝等輪轉生死飲其母乳多於恒河及四大海水所以者何汝等長夜或生象中飲其母乳无量无數或生駝馬牛驢諸禽獸類飲其母乳其數無量汝等長夜棄於塚間膿血流出亦復如是或墮地獄畜生餓鬼髓血流出亦復如是

佛告諸比丘汝等長夜輪轉生死所出身血甚多无數過於恒水及四大海汝於長夜曾生象中或截耳鼻頭尾四足其血無量或受馬駝驢牛禽獸類等斷截耳鼻頭足四體其血无量或身壞命終棄於塚間膿血流出其數無量或墮地獄畜生餓鬼身壞命終其流血出亦復如是或長夜輪

轉生死喪失父母兄弟姊妹六親妻

命終其流血出亦復如是或長夜輪

轉生死喪失父母兄弟姉妹六親知
識或喪失錢財為之流淚甚多無量
過四大海水
佛告諸比丘汝等見諸衆生安隱諸
樂當作是念我等長夜輪轉生死亦
曽受斯樂其趣无量或見諸衆生受
諸苦惱當作是念我昔長夜輪轉生
死以来亦曽受如是之苦其數無量
或見諸衆生而生恐怖衣毛為竪當
作是念我等過去必曽殺生為傷害
者為悪知識於無始生死長夜輪轉
不知苦之本際或見諸衆生愛念歡
喜者當作是念如是過去世時必為
我等父母兄弟姉妹妻子親屬師友
知識如是長夜生死輪轉無明所盖
愛繫其頸故長夜輪轉不知苦之本
際是故諸比丘當如是學精勤方便
斷除諸本莫令增長尒時世尊即說
偈言
一人一劫中　積聚其身骨　常積不腐壞
如毗富羅山　若諸聖弟子　正智見真諦
此苦及苦因　離苦得寂滅　修習八道跡
正向般涅槃　極至於七有　天人来往生

盡一切諸結　究竟於苦邊

此苦及苦因　斷苦得寂滅　修習八道跡
正向般涅槃　極至於七有　天人來往生

盡一切諸結　究竟於苦邊

佛告諸比丘衆生無始生死長夜輪轉不知苦之本際無有一處不生不死者如是長夜無始生死不知苦之本際亦无有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者譬如大雨滴泡一生一滅如是衆生無明所盖愛繫其頸長夜輪轉不知苦之本際譬如普天大雨洪澍東西南北無斷絶處如是四方无量國土刧成刧壞如天大雨普雨天下無斷絶處長夜輪轉不知苦之本際譬如擲杖空中或頭落地或尾落地或中落地如是无始生死長夜輪轉或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼

又正法念經云尒時夜摩天王為諸天衆以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善通所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者悕求食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里憂

惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕

者他給使苦十者追求營作苦十一
者近惡知識苦十二者妻子親里妻
惱苦十三者飢渴苦十四者為他輕
毀苦十五者老苦十六者死苦如是
十六大中大苦於人世間乃至命終
及餘衆苦於生死中不可堪忍於有
為中無有少樂一切无常一切敗壞
尒時夜摩天王以偈頌曰

諸經要集卷第十　第十五丈　對

於人世界中　有陰皆是苦　有生必歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　沒於屎尿中
熱氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常悕望　於味變大苦
此苦不可說　心小常悕望　於欲不知足
所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎不愛會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生起大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
生無量種惡　此苦不可說　病苦害人命
病為死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
為他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛毒燒衆生　追求受大苦
次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　常受惡道苦　此苦不可說
妻子得輕惱　見則生大苦　出過於地獄

諸經要集卷第十　第十六丈　[illegible]

此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛炎火

衆苦常不斷　常受惡道苦　此苦不可說
妻子得憂惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　飢渴自燒身　猶如猛炎火

能壞於身心　此苦不可說　常為輕賤他
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人為老所壓　身羸心意劣　傴僂任杖行
此苦不可說　人為死所執　從此至他世
是死為大苦　不可得宣說

八苦緣第三

如五王經云佛為五王說法云人生
在世常有无量衆苦切身今粗為汝
等略說八苦何謂八苦一生苦二老
苦三病苦四死苦五恩愛別苦六所
求不得苦七怨憎會苦八憂悲苦是
為八苦也何謂生苦人死之時不知
精神趣向何道未得生處普受中陰
之形至其三七日中父母和合便来
受胎一七日如薄酪二七日如稠酪
三七日如凝蘇四七日如肉團五七
日肉皰成就巧風入腹吹其身體六
情開張在母腹中生藏之下熟藏之
上母噉一杯熱食灌其身體如入鑊
湯母飲一杯冷水亦如寒氷切身母
飽之時迫迮身體痛不可言母飢之
時腹中了〻亦如倒懸受苦无量至

其滿月欲生之時頭向產門劇如兩
石挾山欲生之時母危父怖生墮草

餓之時追逼身骨痛不可言母飽之
時腹中了了亦如倒懸受苦无量至

其滿月欲生之時頭向產門劇如兩
石峽山欲生之時母危父怖生墮草
上身體細軟草觸其身如履刀劍忽
然失聲大呼此是苦不諸人咸言此
是大苦

何謂老苦謂父母養育至年長大自
用強健猶輕負重不自裁量寒熱失
度年老頭白齒落目視瞍聽耳聽不
聰盛去衰至皮緩面皺百節疼痛行
步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉
滅便旋即忘命日促盡言之流涕坐
起須人此是苦不答曰大苦

何謂病苦人有四大和合而成一大
不調百一病生四大不調四百四病
同時俱作地大不調舉身沉重水大
不調舉身膖腫火大不調舉身蒸熱
風大不調舉身掘強百節苦痛猶被
杖楚四大進退手足不任氣力虛竭
坐起須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不
見色耳不聞音不淨流出身臥其上
心懷苦惱言趣悲哀六親在側晝夜
看視初不休息餚饍美食入口皆苦
此是苦不答曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時
俱作四大欲散魂神不安欲死之時

看視析不休息餚饍美食入口皆苦
此是苦不荅曰實是大苦

何謂死苦人死之時四百四病同時
俱作四大欲散䰟神不安欲死之時
刀風解形無處不痛白汗流出兩手
摸空室家内外在其左右憂悲涕泣
痛徹骨髓不能自勝死者去之風逝
氣絶火滅身冷風先次䰟靈去矣
身體侹直無所復知旬日之閒肉壊
血流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野
衆鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是
苦不荅言實是大苦何謂恩愛别苦
謂室家内外兄弟妻子共相戀慕一
朝破亡為人抄劫各自分張父東子
西母南女北非唯一處為人奴婢各
自悲呼心肉斷絶窈窈冥冥無有相
見之期此是苦不荅言實是大苦
何謂所求不得苦家内錢財散用追
求大官吏民望得富貴勤苦求之不
上會遇得之而作邊境令長未經幾
時會取民物為人告言一朝有事檻
車立待欲殺之時憂苦无量不知死
活何日此是苦不荅言實是大苦
何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲
之中爭不急之事更相殺害遂成大

怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭

之中爭不急之事更相殺害遂成大
怨各自相避隱藏無地各磨刀錯箭
挾弓持杖怨畏相見會遇狹道相逢
張弓澍箭兩刃相向不知勝負是誰
當介之時怖畏無量此是苦不荅言

實是大苦
何謂憂悲苦惱謂人生在世長命者
乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之
者與其百歲夜消其半餘年五十在
其酒醉疾病不知作人減少五歲小
時愚癡至年十五未知礼義年過八
十志鈍無智耳聾目冥无有法則復
減二十年已九十年過餘有十歲之
中多諸憂愁天下欲乱時亦愁天下
旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜
亦愁天下不熟亦愁家室內外多諸
疾病亦愁持家財物治生恐失亦愁
官家百調未輸亦愁家人遭官繫閉
牢獄未知出期亦愁兄弟遠行未歸
亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍
村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家
死亡無有財物殯葬亦愁至春種作
无有犁牛亦愁如是種種憂悲無有
樂時至其節日共相集聚應當歡樂

方共悲啼相向此是苦不荅曰實是

无有犁牛亦愁如是種種憂悲無有
樂時至其節日共相集聚應當歡樂

方共悲啼相向與是苦不吝曰實是
大苦

又金色王經云有一天女向金色王
而說偈言

何法名為苦　所謂貧窮是　何苦最為重
所謂貧窮苦　死苦與貧窮　二苦等無異
寧當受死苦　不用貧窮生

虫寓緣第四

如禪秘要經云復次舍利弗若行者
入禪定時欲覺起貪婬風動四百四
脉從眼至身根一時動搖諸情閉塞
動於心風使心顛狂因是發狂鬼魅
所著晝夜思欲如救頭然當疾治之
治之法者教此行者觀子藏子藏者
在生藏下熟藏之上九十九重膜如
死猪胞四百四脉從於子藏猶如樹
根布散諸根如咸戾囊一千九百節
似芭蕉葉八十戶虫圍繞周帀一百
四脉及以子藏猶如馬腸直至產門
如辟劍形團圓大小上圓下尖狀如
貝齒九十九重一一重間有四百四
虫一一虫有十二頭十二口人飲水
時水精入脉布散諸虫入毗羅虫頂

直至產門半月半月出不淨水諸虫
各虫[illegible]如口[illegible]囊入之一虫[illegible]

虫一一虫有十二頭十二口人飲水
時水精入脉布散諸虫入毗羅虫頂

諸經要集卷第二十　第十一丈　對

直至産門半月半月出不淨水諸虫
各吐猶如敗膿入九十虫口中從十
二虫六竅中出如敗絳汁復有諸虫
細於秋毫遊戲其中諸男子等宿悪
罪故四百四脉從眼根布散四支流
注諸腸至生藏下熟藏之上肺脾腎
脉於其兩邊各有六十四虫各十二
頭亦十二口婉綣相着狀如指環盛
青色膿如野猪精臭悪叵堪至藏陰
處分為三支二九在上如芭蕉葉有
十千二百脉一一脉中生於風虫細
若秋毫似毗蘭多鳥嘴諸虫於中生筋
色虫（此虫形體似筋連持子藏能動諸脉吸精出入男虫青白女虫紅赤）七万
八千共相纏裹狀如蚕環似瞿師羅
鳥眼九十八脉上衝於心乃至頂髻
諸男子等眼觸於色風動心相四百
四脉為風所使動轉不停八十户虫
一時張口眼出諸膿流注諸脉乃至
虫頂諸虫崩動狂無所知觸前女根
男精青白是諸虫淚女精黄赤是諸
虫膿九十八使所熏修法八十户虫
地水火風之所動作佛告舍利弗若
有四衆着慙愧衣服慙愧藥欲求解

諸經要集卷第二十　第十二丈　對

脫度世苦者當學此法如飲甘露學

地水火風之所動作佛告舍利弗若
有四衆著慚愧衣服慚愧藥欲求解

脫度世苦者當學此法如飲甘露學
此法者想前子藏乃至女根男子身
分大小諸虫張口竪牙瞋目吐膿以
手反之置左膝端數息令定一千九
百九十九過觀此想成已置右膝端
如前觀之復以手反之用覆頭上令
此諸虫衆不淨物先適兩眼耳鼻及
口无處不至見此事已於好女色及
好男色及至天子天女若眼視之如
見癩人鄁利瘡虫如地獄箭半多羅
鬼神狀如阿鼻地獄猛火熱焰應當
諦觀自身他身是欲界一切衆生身
分不淨皆悉如是舍利弗汝今知不
衆生身根根本種子悉不淸淨不可
具說但當數息一心觀之若服此藥
是大丈夫天人之師調御人主免欲
淤泥不爲欲水恩愛大河之所漂沒
淫泆不祥幻色妖鬼之所嬈害當知
是人未出生死其身香潔如優波羅
人中香象龍王力士摩醯首羅所不
能及大力丈夫天人所欽佛告舍利
弗汝好受持爲四衆說愼勿忘失時
舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見

汝好受持為四衆說慎勿忘失時
舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

又正法念經云比丘修行者如實見
身從頭至足循身觀察彼以聞慧或
以天眼髑髏內自有虫行名曰腦行
遊行骨內生於腦中或行或住當食
此腦復有諸虫住髑髏中若行若食
還食髑髏復有髮虫住於骨外食於
髮根以虫瞋故令髮墮落復有耳虫
住在耳中食耳中肉以虫瞋故令人
耳痛或令耳聾復有鼻虫住在鼻中
食鼻中肉以虫瞋故能令其人飲食
不美腦涎流下以虫食腦涎是故令
人飲食不美復有脂虫生在脂中住
於脂中常食人脂以虫瞋故令人頭
痛復有續虫生於節間有名身虫住
入人牙以虫瞋故令人脉痛猶如針
刺復有諸虫名曰食涎住舌根中以
虫瞋故令人口燥復有諸虫名曰牙
根虫住於牙根以虫瞋故令人牙疼
復有諸虫名歐吐虫以食違故多生
歐吐是名內修行者循身觀是十種
虫住於頭中或以聞慧或以天眼初
觀咽喉有虫名曰食涎蛆嚼食時猶
如歐吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎

合喉中涎虫共食此食以自活命若

如歐吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎

合唯中涎虫共食此食以自活命若
虫增長令人嗽病若多食膩或多食
垢或食熏食或食酢食或食冷食虫
則增長令人咽喉生於病疾
復以聞慧或以天眼見消唾虫住咽
喉中若人不食如上膩等虫則安隱
能消於唾於十脉中流出美味安隱
受樂若人多唾虫則得病以虫病故
則吐冷沫故胃中成病
復以聞慧或以天眼觀於吐虫住人
身中住於十脉流注之處若人食時
如是之虫從下脉中踊身上行至咽
喉中即令人吐生於五種歐吐一風
吐二瘗吐三唾吐四雜吐五蠅吐若
虫安隱則於腸口順入腹中
復以聞慧或以天眼見蠅食不淨故
蠅入咽喉中令吐虫動則便大吐
復以聞慧或以天眼見醉味虫行於
舌端乃至令脉於其中間或行或住
微細無足若食美食虫則昏醉增長
若食不美虫則瘦弱若我不食醉虫
則病不得安隱

復以聞慧或以天眼見放逸虫住於
頂上若至腦門令人疾病若至頂上
令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽

則病不得安隱
復以聞慧或以天眼見放逸虫住於
頂上若至腦門令人疾病若至頂上
令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽
喉中若住本處病則不生
復以聞慧或以天眼見六味虫所食
嗜味者我亦貪嗜隨此味虫所不嗜
者我亦不便若得熱病虫亦先得如
是熱病以是過故令於病人所食不
美無有食味
復以聞慧或以天眼見抒氣虫以瞋
恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞
生於死苦此抒氣虫共咽喉中一切
諸虫皆恚擾亂生諸痛惱此抒氣虫
常為嚙齧其虫短小有面有足
復以聞慧或以天眼見憎味虫住於
頭下咽喉根中云何此虫為我病惱
或作安隱彼見此虫憎疾諸味唯嗜
一味或嗜甜味憎於餘味或嗜酢味
憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨虫
所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味
令舌乾燥以虫瞋故令舌瘡瘖而重
或令咽喉即得微病若不瞋恚咽喉
則無如上諸病
復以聞慧或以天眼見嗜睡虫其形

微細狀如牖塵住一切脉流行趣味

則無如上諸病

復以聞慧或以天眼見嗜睡虫其形

微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內或在頬內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡虫風吹流轉若此虫病若虫疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是虫住其中多取境界諸根疲極虫則睡眠人亦睡眠一切衆生悉有睡眠若此睡虫晝日疲極人亦睡眠

復以聞慧或以天眼見有腫虫行於身中其身微細隨虫飲血處則有腫起瘤瘤而疼或在面上或在頂上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦

復以聞慧或以天眼見十種虫至於肝肺人則得病何等為十一名食毛虫二名孔穴行虫三名禪都摩羅虫四名赤虫五名食汁虫六名毛燈虫七名瞋血虫八名肉食虫九名瘤瘤虫十名酢虫此諸虫等其形微細無足无目行於血中痛癢為相

復以聞慧或以天眼見食毛虫若起瞋恚能噉鬚眉皆令墮落令人癩病

若孔穴行虫[illegible]

无目行於血中痛癢為相
復以聞慧或以天眼見食毛虫若起

瞋恚能噉鬚眉皆令墮落令人癩病
若孔穴行虫而起瞋恚行於血中令
身麁澁頭痒无知若禪都摩羅虫流
行血中或在鼻中或在口中令人口
鼻皆悉臭惡若其赤虫而起瞋恚行
於血中能令其人咽喉生瘡若食汁
虫而起瞋恚行於血中令人身體作
青癀瘦或黑或黄癀瘦之病若毛燈
虫起於瞋恚血中流行則生病苦瘡
癬熱黄疥癩破裂若瞋血虫以瞋恚
故血中流行或作赤病女人赤下身
體攣癢疥瘡膿爛若食血虫瞋血生
病惱頭旋迴轉於咽喉中口中生瘡
下門生瘡若瘖瘖虫血中流行則生
病疾疲頓困極不欲飲食若酢虫瞋
恚亦令其人得如是病
復觀十種虫行於陰中何等為十一
名生瘡虫二名剌虫三名閙筋虫四
名動脉虫五名食皮虫六名動脂虫
七名和集虫八名臭虫九名濕生虫
十名熱虫
復以聞慧或以天眼見於瘡虫隨有
瘡處諸虫圍繞噉食此瘡或於咽喉

而生瘡病或見剌虫若生瞋恚令人

復以隨慧或以天眼見於瘡虫隨有
瘡處諸虫圍繞噉食此瘡或於咽喉

而生瘡病或見刺虫若生眼患令人
下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消
若人愁惱虫則歡喜齒人血脉以為
衰惱或下赤血或不消下痢或見閉
筋虫行於麁筋或行細筋若覺虫行
筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切
骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若虫瞋恚
人不能食若住筋中而飲人血令人
無力若食人肉令人羸瘦或見動脉
虫是虫遍行一切脉中其身微細行
無障礙若虫從入食脉之中則有病
過令身乾燥不喜飲食若虫住水脉
之中則有病生令口乾燥若在汗脉
令人一切毛孔無汗若在尿脉令人
淋病或令精壞或令痛苦若虫瞋恚
行下門中令人大便閉塞不通苦惱
垂死或見食皮虫以食過故虫則瞋
恚令人面色醜惡或生惡皰或癢或
赤或黃或破或復令其鬚爪墮落令
人惡病或皮斷壞或肉爛壞或見動
脂虫住在身中脂脉之內若食有過
若多睡眠此虫則瞋不消飲食或生
疥瘙或生惡癰毛根鏁病或得癭病

或脉脹或乾消或身臭病或食時流

若多睡眠此虫則瞋不消飲食或生
疥瘙或生惡腫毛根縶病或得瘦病

或脉脹或乾消或身臭病或食時流
汗或見和集虫集二種身一者覺身
二者不覺身皮肉血等是名覺身骸
爪齒等是名不覺身以食過故虫則
無力人亦無力不能速疾行來往返
睡眠瞢瞢或多燋渴皮肉骨血髓精
損減或見骸虫住在內中屎尿之中
以食過故虫則瞋恚身肉屎尿唾涕
皆臭鼻中爛膿或眼淚爛臭隨虫行
處皆悉臭穢若衣若敷若食住在齒
中以虫臭故食亦隨臭衣敷盡臭虫
上多有血垢臭穢身垢亦臭或見濕
行虫行背肉中知食消已入腰三孔
取人糞穢汁則成屎滓則為糞令入
下門

復次修行者內身循身觀觀十種
虫行於身中一切人身皆從中出何
等為十一名瘖瘖虫一名癥癥虫三
名齒華虫四名火焰虫五名黑虫六
名大食虫七名暖行虫八名作熱虫
九名火虫十名大火虫此諸虫等住
陰黃中

復以聞慧或以天眼見瘖瘖虫以食

過故虫則瞋恚食人眼瞼令人眼瘡

陰黃中
復以聞慧或以天眼見瘡瘡虫以食

過故虫則瞋恚食人眼睫令人眼瀆
多出眵淚此微細虫若行眼中眼則
多病或令目壞若入睛中眼生白瞳
其虫赤色若虫不瞋則無此病或見
惙惙虫住在人身行於陰中陰黃覆
身若入骨中令人蒸熱若行皮中晝
夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗
出或見苗華虫行住陰中利嘴短足
身如火藏不欲食飲隨所行處則大
熱爛身肉增長其身蒸熱若虫順行
則无此疾或見火焰虫住在身中行
黃陰中或安不安以食過故虫則瞋
恚從頂至足行無障礙能令身中一
切熱血生於熱瘡若血若陰從於口
中耳中流出若虫不瞋則無此病或
見黑虫住在身內行於黃中或安不
安以食過故虫則瞋恚令人面皺或
生多癬或黑或黃或赤或令身臭或
令雀目或口中生瘡或大小便處生
瘡若虫不瞋則無此病或見大食虫
以食過故則生瞋恚住陰黃中隨食
消化若虫不瞋則無此病或見暖行
虫常愛暖食憎於冷食若我食冷虫

則瞋恚口多出水或竊或睡或心陰

消化若虫不瞋則無此病或見暖行
虫常愛暖食憎於冷食若我食冷虫
則瞋恚口多出水或歊或睡或心陰

瞢瞢或身疼強或復多唾或咽喉病
若虫不瞋則無此病或見熱虫住人
身中以食過故病飲增長妨出入息
令身麤大或咽喉塞令大小便患皆
白色不愛寒冷不受淡食或見食大
虫住在身內行住陰中此虫寒時則
便歡喜熱時瘦弱寒歡喜故人則憶
食熱時火憎不欲飲食於冬寒時陰
則清涼熱則陰發或見火火虫若人
性不便而強食之以食過故虫則瞋
恚嗽身內虫令人腸痛或腳手疼隨
食虫處則皆疼痛若虫不瞋則無如上
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼觀於骨中有十種虫何等
為十一名鉞骨虫二名齧骨虫三名
割節虫四名赤口臭虫五名爛虫六
名赤口虫七名頭頭摩虫八名食皮
虫九名風刀虫十名刀口虫如此十
虫行於骨中違情損身不可具述
復次修行者內身循身觀彼以聞慧
或以天眼見十種虫行於尿中何等
為十一名生虫二名針口虫三名節

虫四名無足虫五名散汁虫六名三

復以天眼見十種虫行於屎中何等
為十一名生虫二名針口虫三名節

虫四名無足虫五名散汁虫六名三
惟虫七名破腸虫八名閉塞虫九名
善色虫十名穢門瘡虫具毛可惡住
糞穢中此十種虫若違性瞋故亦損
人身倫在經文不可具述
復次修行者内身循身觀彼以聞慧
或以天眼見十種虫行於髓中有行
精虫何等為十一名毛虫二名黑口
虫三名无刀虫四名大痛虫五名煩
悶虫六名大虫七名滑虫八名下流
虫九名起身根虫十名憶念歡喜虫
此之十虫若違性瞋故亦損人身具
如經說不可具述
五辛緣第五
如楞伽經云佛言大慧如是一切葱
韮蒜臭穢不淨能障聖道亦障世間
人淨處何況諸佛淨土果報酒亦如是
又涅槃經云乃至食葱韮蒜薤亦皆
如是當生苦處穢汙不淨能障聖道
亦障世間人天淨處何況諸佛淨土
果報酒亦如是能障聖道能損善等
能生諸過

又雜阿含經云不應食五辛何等為
五一者木葱二者革葱三者蒜四者

能生諸過

又雜阿含經云不應食五辛何等為五一者木葱二者革葱三者蒜四者興渠五者蘭葱又梵網經云若佛子不得食五辛大蒜革葱慈葱蘭葱興渠是五種不得食

又五辛報應經云七衆等不得食肉葷辛讀誦經論得罪有病開在伽藍外白衣家服已滿四十九日香湯澡浴竟然後許讀誦經論不犯

又僧祇十誦五分律等更無餘治開病比丘服蒜聽七日在一邊小房內不得卧僧牀褥衆大小便處講堂處皆不得到又不得受請及僧中食不得就佛礼拜得在下風處遥礼七日滿已澡浴熏衣方得入衆若有患瘡醫教須香治者佛令先供養佛已然後許塗身還在屏處一同前法出家性潔尚令作法如是況纖俗凡夫輙開食耶

嚏氣緣第六

如僧祇律云若在禪坊中嚏者不得放恣大嚏若嚏來時當忍以手掩鼻若不可忍者應手遮鼻而嚏勿令涕唾汙比丘座若上座嚏者應言和南下座嚏默然

又四分律云時世尊嚏諸比丘呪願

唾汙比座若上座唾者應言和南下
座唾默然
又四分律云時世尊唾諸比丘呪願
言長壽時有居士唾及礼拜比丘佛
令比丘呪願言長壽
又僧祇律云佛言若急下風来當制
若不可忍者當向下坐不得在前縱
氣若氣来不可忍者當下道在下風
放之
又毗尼母經云氣有二種一者上氣
二者下氣上氣欲出時莫當人張口
令出要迴面向無人處張口令出若
下氣欲出時不聽衆中出要作方便
出外至无人處令出然後来入衆莫
使衆譏嫌汙賤入塔時不應放下氣
安塔樹下大衆中皆不得令出氣師
前大德上座前亦不得放下風出聲
若腸中有病急者應出外去莫令人
生汙賤心

便利緣第七

如優鉢祇王經云伽藍法界地澇大
小行者五百身墮拔波地獄經二十
小刼常遣肘手揞此大小便處臭穢
之地乃至黄泉

又毗尼母經云諸比丘住處房前門
處小便汙地臭氣皆不可行佛聞之

之地乃至黃泉
又毗尼母經云諸比丘住處房前門

處小便汙地臭氣皆不可行佛聞之
告諸比丘從今已去不聽諸比丘僧
伽藍處處小行當聚一屏猥處若瓦
瓶若木筩埋地中小行已以物蓋頭
莫令有臭氣若上廁去時應先取籌
草至戶前三彈指作聲若人非人令
得覺知若無籌不得壁上拭不得廁
板梁栿上拭不得用石不得青草土
塊耎木皮耎葉奇木皆不得用所應
用者木竹葦作籌度量法極長者一
搩手短者四指已用者不得振令汙
淨者不得著淨籌中是名上廁用籌法
上廁有二處一者起止處二者用水
處用水處坐起褰衣一切如起止處
無異廁戶前著淨瓶水復應著一小
瓶若自有瓶者當自用若无瓶者用
廁邊小瓶不得直用僧大瓶水令汙
是名上廁用水法
塔前衆僧前和上阿闍梨前不得張
口大涕唾著地若欲涕唾者當屏猥
處莫令人惡賤是涕唾法
又三千威儀云若不洗大小便比丘
得突吉羅罪亦不得淨僧座具上坐

又礼三寶設礼無福德又至舍後上

又三千威儀云若不洗大小便
得突吉羅罪亦不得淨僧座具上坐

及礼三寶設礼無福德又至舍後上
廁有二十五種事一欲大小便當行時
不得道上為上座作礼二亦莫受人
礼三往時當直低頭視地四往當三
彈指五已有人彈指不得逼六已上
止住彈指乃蹈身七正蹈中坐八不
得一足前一足却九不得令身倚十
斂衣不得使垂圊中十一不得大咽
使面赤十二當直視前不得顧聽十
三不得汙壁十四不得低頭視圊中
十五不得視陰十六不得以手持陰
十七不得草畫地十八不得持草畫
壁作字十九用水不得大費二十不
得汙湔二十一用水不得使前手著
發手二十二用土當三過二十三當
用澡豆二十四得三過用水二十五
設見水草土盡語直日主者若自手
取為善
又僧祇律云大小行已不用水洗而
受用僧座具牀縟得罪
又十誦律云不洗大行處不得坐卧
僧卧具上得罪

又摩德勒伽論云不洗大小行處不
得礼拜除無水處若為非人所瞋水

又摩德勒伽論云不洗大小行處不
得礼拜除無水處若為非人所瞋水

神所瞋或為服藥等開不犯
又雜譬喻經云有一比丘不彈指來
大小便瀆汙中鬼面上魔鬼大恚欲
殺沙門持戒魔鬼隨逐伺覓其短不
能得便（既知此事上廁必須彈指）
又賢愚經云昔佛在世時舍衛城中
有一貧人名曰尼提極貧下賤常客
除糞佛知應度即將阿難往到其所
正值尼提擔糞出城而欲棄之瓶破
汙身遥見世尊深生慚愧不忍見佛
佛到其所廣為說法即生信心欲得
出家佛使阿難將至河中與水洗訖
將詣祇洹佛為說法得須陁洹尋即
出家得阿羅漢果國人及王聞其出
家皆生怨恨云何佛聽此人出家波
斯匿王即往佛所欲破此事正值尼
提在祇洹門大石上坐縫補故衣七
百諸天香華供養王見歡喜請通白
佛尼提比丘身沒石中出入自在通
白已竟王到佛所先問此事向者比
丘姓字何等佛告王曰是王國中下
賤之人除糞尼提王聞佛語傍心即
除到尼提所執足作礼懺悔辭謝王
白佛言尼提比丘昔作何業受此賤

丘姓字何等佛告王曰是王國中下賤之人除糞尼提王聞佛語傍心即除到尼提所執足作礼懺悔辭謝王白佛言尼提比丘宿作何業受此賤身佛告王曰昔迦葉佛入涅槃後有一比丘出家自在秉捉僧事身暫有患懶起出入便利器中使一弟子擔往棄之然其弟子是須陁洹以是因緣流浪生死恒為下賤五百世中為人除糞由昔出家持戒功德今得值佛出家得道此是義故不得房內便利是招前罪數見俗人懈怠不能自迦置鐵器在房便利令他日別將棄未來定墮地獄縱得出獄猶作糟狗蜣蜋廁中穢糞虫也

又佛說除災患經云佛告阿難乃前世過去迦葉佛時人壽二萬歲佛事終竟復捨壽命尒時有王名曰善頭供養舍利起七寶塔高一由延一切衆生然燈燒香香華繒綵供養礼事時有衆女欲供養塔便共相率掃除塔地時有狗糞汙穢塔地時有一女人手極除棄復有一人見其以手除地狗糞便垂笑之曰汝手巳汙不可復近彼女逆罵汝糞婬物水洗我手便可復淨佛天人師敬意无巳手除不淨巳便澡手遶塔求願令掃塔地汙穢得除令我世世勞垢消滅清淨

便可復淨佛天人師敬意尤已恭隨
不淨已便澡手遶塔求願令掃塔地
汙穢得除令我世世勞垢消滅清淨
諸經要集卷第十六　第二十九丈　葦
無穢時諸女人掃塔地者今此會中
諸女人是尒時掃地願滅塵勞服甘
露味尒時以手除狗糞女者今奈女
是尒時發願不與汙穢會所生清淨
以是福報不因胞胎臭穢之處每因
華生以其尒時發一惡聲罵言婬女
故今受是婬女之名值佛聞法得須
陁洹
又雜寶藏經云南天竺法家有一童
女必使早起清掃庭中門戶左右有
長者女早起掃地會值如來於門前
過見生歡喜注意看佛壽命全旋從即
終生天夫生天者法有三念自思惟
言本是何身自知人身今生何處定
知是天昔作何業來生於此知由見
佛歡喜善業得此果報感佛重恩來
供養佛佛為說法得須陁洹
又新婆沙論云昔怛叉尸羅國有一
女人至月光王捨千頭處礼無憂王
所起靈廟見有狗糞在佛座前尋作
是思此處清淨如何狗糞穢汙其中
以手捧除香泥塗飾善業力故令此
諸經要集卷第十六　第三十丈　劉
女人遍體生香如栴檀樹口中常出

是思此處清淨如何穢糞穢汙其中
以手捧除香泥塗飾善業力故令此

女人遍體生香如栴檀樹口中常出
青蓮華香若諸衆生由不護淨故因
内煩惱感諸外穢故論頌言
世間諸穢草　能穢汙良田　如是諸貪穢
穢汙諸含識　世間諸穢草　能穢汙良田
如是諸瞋穢　穢汙諸含識
又賢愚經云佛在世時羅閱城邊有
一汪水于泥不淨多諸糞穢國中人
民以屎尿投中有一大虫其形像蛇
加有四足於其汪水東西馳走或沒
或出經歷年載常處其中受苦無量
尒時世尊將諸比丘至彼坑所問諸
比丘汝識此虫宿緣行不諸比丘咸
皆不知
佛告比丘毗婆尸佛時有衆賈客入
海取寶大獲珎寶平安還到選寶上
者用施衆僧顧侯僧食僧受其寶付
授摩帝於後僧食向盡乃從其求索
不與衆僧皆索摩摩帝瞋恚而語之
言汝曹噉屎此寶屬我何緣乃索由
其欺僧惡口罵故身壞命終墮阿鼻
地獄身常宛轉沸屎之中九十一劫
乃從獄出令墮此中自從七佛已來

皆作其虫至賢劫千佛各各爾

地獄身常宛轉沸屎之中九十一劫
乃從獄出今墮此中自從七佛已來

皆作其虫至賢劫千佛各各亦尒
又百緣經云佛在王舍城迦蘭陁竹
林時尊者舍利弗大目揵連欲設食
時先觀地獄畜生餓鬼然後方食目
連見一餓鬼身如燋柱腹如太山咽
細細針鬚如錐刀纏刺其身諸支節
間皆悉火出呻吟大喚四向馳走求
索屎尿以為飲食發苦終日而不能
得即問鬼言汝造何業受如是苦餓
鬼答言有日之處不須燈燭如來世
尊今現在世汝可自問我今飢渴不
能答汝尒時目連尋往佛所具問如
來所造業行受如是苦具以上問尒
時世尊告目連曰汝今善聽吾為汝
說此賢劫中舍衛城中有一長者財
寳無量不可稱計常令僕使塵甘蔗
汁以輸文家有辟支佛甚患渴病良
醫處藥教服甘蔗汁病乃可差時辟
支佛往長者家乞甘蔗汁時彼長者
見來歡喜尋勑其婦留鄉奇我有急
緣定欲出去汝今在後取甘蔗汁施
辟支佛時婦答言汝但出去我後自
與時夫出已取辟支佛鉢於其屛處

小便鉢中以甘蔗汁蓋覆鉢上與辟

辟支佛時婦答言汝但出去我後自
與時夫出已取辟支佛鉢於其舍

小便鉢中以甘蔗汁盖覆鉢上與辟
支佛辟支受已尋知非是捉棄於地
空鉢還歸其後命終墮餓鬼中常為
飢渴所見逼切以是業緣受如是苦
佛告目連欲知尒時彼長者婦今冨
那奇餓鬼是佛說是時諸比丘等捨
慳貪緣猒惡生死有得四沙門果者
有發辟支佛心者有發無上菩提心
者尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

護淨緣第八

如十誦律云云何漱口佛言以水著
口中三迴轉之是名淨口法
又僧祇律云尒時世尊大會說法有
比丘口臭在下風而住佛知而故問
是比丘何故獨坐答言世尊制戒不
聽嚼木所以口臭恐熏汙人故在下
風佛言聽用嚼木極長十六指極短
四指以上嚼時當在屏處先淨洗手
嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫
言為老病須咽者聽若無齒者當用
灰屑土塼葟石草末洗口已食若食
上欲行水當淨水先洗手器然後行

水若手汙者當以菜承取若口飲時
不得沒脣使器著頷當拄脣而飲飲

上欲行水當淨水先洗手器然後行
水若手汙者當以菓承取若口飲時

不得沒脣使器著額當拄脣而飲飲
時不得盡飲當留少許洮蕩已從口
處棄之行水當好護淨器若見沒脣
著額者當放置一處以草作識令人
知不淨若作非時漿飲亦如前法
又僧祇律云比丘晨起應淨洗手不
得麁洗五指復不得齊至腕當齊手
腕以前令淨不得粗曾洗不得指令
血出當以巨摩草末若灰土（澡豆皂莢）洗
手指令作聲淨洗手已更相揩者便
名不淨應更洗手比丘食前當護手
若摩頭捉衣等更須洗（比丘尚介白衣亦然）讀經
受食等准用行之手淨尚介何況手
殺生命飲血噉肉以汙身口縱欲傳
法心亦不淨
又四分律云時諸比丘患屋內臭佛
言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭
應屋四角懸香
又十誦律云時有比丘不嚼楊枝口
中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利
益一口不苦二口不臭三除風四除
熱病五除澹癊復有五事利益一除
風二除熱三口味四能食五眼明

又四分律云不嚼楊枝有五過失一

熱病五除痰癊復有五事利益一除
風二除熱三口味四能食五眼明

又四分律云不嚼楊枝有五過失一
口氣臭二不善別味三熱癊病不消
四不引食五眼不明
又五分律云嚼已應洗棄之以恐虫
食死故
又三千威儀云用楊枝有五事一斷當
如度二破當如法三嚼頭不得過三
分四標齒當中三齒五當汁澡自用
刮舌有五事一不得過三反二舌上血
出當止三不得大振手汙僧伽梨若
足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鍾緣第九

如付法藏經云時有國王名曰罽昵
吒貪虐無道數出征伐勞役人民不
知猒足欲王四海戍備邊境親戚分
離若斯之苦何時寧息宜可同心共
屏除之然後我等乃當快樂因王病
瘧以被鎮之人坐其上須臾氣絶由
聽馬鳴比丘說法緣故生大海中作
千頭魚劒輪迴注斬截其首續復尋
生次第更斬如是展轉乃至無量須
臾之間頭滿大海時有羅漢為僧維
那王即白言今此劒輪聞犍稚音即

便停止於其中間苦痛小息唯願大

更之間頭滿大法時有羅漢為僧維
那王即白言今此劒輪聞揵稚音即

便停止於其中間苦痛小息唯願大德垂衆矜愍若鳴揵稚延令長久羅漢愍念為長打之過七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打揵稚至於今日猶故如本述曰既而經意鳴鐘濟苦兼以集衆即須維那將欲打鐘緩容合掌發願利生之意因鍾念善便共受苦畢

又增一阿含經云若打鍾時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鍾聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪

降伏魔力怨　除結盡無餘　露地擊揵稚
比丘聞當集　諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙響音　善當來集此

又雜經說偈云

聞鍾臥不起　護塔善神瞋　現在緣果薄
来報受虵身　所在聞鍾聲　臥者必須起
合掌發善心　賢聖皆歡喜
洪鍾震響覺群生　聲遍十方無量土
含識群生普聞知　拔除衆生長夜苦
六識常昏終夜苦　無明被覆久迷情
晝夜聞鍾開覺悟　怡神淨剎得神通

入衆緣第十

如四分律云凡欲入衆當具五法一

入衆緣第十

如四分律云凡欲入衆當具五法一應以慈心二應自卑下如拭塵巾三應知坐起法若見上座不應安坐若見下座不應起立四彼至僧中不為雜說談世俗事若自說若請他說五若見僧中不可事心不安忍應作默然住之故智度論云佛聖弟子住和合故有二種法一賢聖語一賢聖默

今見齋會之處後生前到已得妙之處若見上座老師來都不起迎逆遞跋坐處汙法之深寔由年少復見向他貴勝之家或經新喪重孝或為孝從迮忌在會道俗故惜歡笑空亂大衆豈免俗識高僧之難矣

又三千威儀經云凡欲上牀當具七法一庠踞牀二不得匍匐上三不使牀有聲四不得大拂牀有聲五不得大吒歎息思惟世事六不得狗群卧七應以時節早起又地持論云若見衆生當慰問歡顔先語平視和色正念在前若菩薩知他衆生有實功德以嫌恨心不向人說亦不讚歎有讚歎者不唱善哉是名為犯衆多犯是犯染汙起故梁攝論云菩薩若見衆生當歡笑先言然後共語故五分律云不忍辱人有五過失一兇惡不忍

二後悔恨三多人不愛四惡聲流布

云不忍辱人有五過失一兇惡不忍
二後悔恨三多人不愛四惡聲流布

五死墮惡道

衰相緣第十一

如分別緣起勝初法門經云世尊告曰
老有五種衰損一者鬚髮衰損以彼
鬚髮色變壞故二者身相衰損形色
膚力皆衰損故三者作業衰損發言
氣上喘息遽急身戰掉故立住便僂曲
以其膂脊皆無力故坐即傴屈身羸
弱故行必拄杖身虛劣故凡所思惟
智識愚鈍念惛亂故四者受用衰損
於現資具受用劣故於戲樂具一切
不能現受用故於諸色根所行境界
不能速疾明利而行或不行故五者
命根衰損壽量將盡隣近死故過少
死緣不堪忍故
又阿含經云頭白有四因緣一者火
多二者憂多三者病多四者種早白
人病瘦有四因緣一少食二有憂三
多愁四有病未調有四事先不語人
一頭白二老三病四死是四事亦不
可避亦不可却一切味不過八種一
苦二澁三辛四醎五淡六甛七酢八

不了了味

苦二澁三辛四醎五淡六㗛七酢八

不了味

眠夢緣第十二

如善見律云夢有四種一四大不和夢二先見夢三天人夢四想夢云何四大不和夢若眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛而不實云何先見夢答或晝日見或白或黑或男或女夜起夢見是名先見夢此亦不實云何天人夢若善知識天人為現善夢令人得善若惡知識者為現惡夢此即真實云何想夢者答此人前身或有福德或有罪障若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢礼佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢問夢為善不善無記耶答亦善不善無記若夢見礼佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善夢若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若尒者應受果報答曰不受果報何以故心以業羸弱故不感報是故律云除夢中不犯

又迦延論云云何一切睡眠相應耶答曰或睡不眠相應如來眠時身不

果報答曰不受果報何以故心以業
羸弱故不感報是故律云除夢中不犯
又迦延論云云何一切睡眠相應耶
答曰或睡不眠相應如來眠時身不
疲心不疲身重心重身瞪瞢心瞪瞢
身憒心憒身睡心睡為睡所纏是謂
睡不眠相應云何眠不睡相應答曰
不染汙心眠夢是謂眠不睡相應云
何睡眠相應答曰染汙心眠夢是謂
睡眠相應云何不睡不眠答曰除上
尒所事問眠當言善不善无記耶答
曰眠或善或不善或無記云何為善
答曰善心眠夢云何不善答曰不善
心眠夢云何無記答曰除上尒所事
如夢中施與作福持戒守齋如善心
眠時所作福當言餘福迴是名善云
何眠時所作不福當言迴耶答曰如
夢中殺盜等如不善心眠餘不福心
迴是名不善云何眠時所作福不福
不當言迴答曰如眠時非福心非不
福心迴如無記心眠時所作福非福
不當言迴是名無記問夢名何等法
答曰是五蓋中無明蓋也
又十誦律云有比丘衆中睡佛言聽
水洗頭猶睡不可信令比丘以五法

用水洗他一者憐愍二者不惱他三

水洗頭猶睡不可信令比丘以五法

用水洗拖一者憐愍二者不惱他三者睡眠四者頭倚墻壁五者舒脚坐猶睡不止聽以手撩若故睡不上佛聽以鉋擲若故睡不止佛聽用禪杖若取禪杖時應生恭心以兩手捉杖放戴頂上若坐睡不止應起看餘睡者以禪杖築築已還坐若无睡者還以禪杖著本處已坐若故睡不止佛聽用禪鎮安孔作之以繩貫孔中繩頭施紐掛耳上去額前四指著禪鎮時禪鎮墮地佛言禪鎮墮者應起摩

行如鵝行法

雜行緣第十三

如四分律云跋難陁比丘在道行持大圓蓋諸居士遥見謂是王若大臣恐怖避道諦視乃知比丘白佛佛言比丘不應持蓋在道行亦不應懸為天雨時在寺內樹皮若葉若竹作蓋亦不許捉王大扇若行患熱聽以樹葉雜物作扇時諸比丘患蚉草塵露墮身上佛言聽作拂若以草樹皮葉或以縷線裁碎繒帛作時有比丘得尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解

時事數相涉聽用筭子記數

尾拂佛言聽畜時有年少比丘不解

時事數相涉聽用筭子記數

又四分律云時諸比丘自作伎若吹貝供養佛言不應尒彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽

又佛言彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙弥若優婆塞若經營作者應食又薩婆多論云凡出家人市買之法不得下價索他物得突吉羅罪衆僧衣未三唱得益價三唱已不應益衆僧亦不應與衣已屬他故比丘三唱得衣不應悔設悔莫還衆僧亦莫還直

又新婆沙論問異生聖者誰有怖耶有作是說異生有怖（異生舊名凡夫）聖者无怖所以者何聖者已離五怖畏故五怖畏者一不活畏二惡名畏三怯衆畏四命終畏五惡趣畏

又雜寶藏經云佛言此如意珠是摩竭大魚腦中出魚身長二十八万里此珠名曰金剛堅也有第一力耐使一切被毒之人見悉消滅又見光觸身亦復消毒第二力者熱病之人見則除愈光觸其身亦復得差第三力

者人有无量百千怨家捉此珠者悉

則除愈光觸其身亦復得差第三九

者人有无量百千怨家捉此珠者悉得親善諸天一介甲價直一閻浮提人物

諸經要集卷第二十　第卌二丈　對

又四分律云時諸比丘患虵入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筩盛棄之若以繩繫置地解放有鼠入屋作檻盛出棄之患蝎蜈蚣蚰蜒入屋若以樊物若泥團掃箒盛裹棄之在外解放若房舍夜患蝙蝠晝患鵂鳥入佛言聽織作籠疎障若作向攡子遮時有老病比丘拾虱棄地佛言不應尒聽以器盛若綿拾著中若虱走出應作筩盛若虱出筩應作蓋塞臨其寒暑加以賦食將養之

又四分律云時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪枝節呪剎利呪知人生死吉凶呪解諸音聲呪佛言不應尒彼教他彼以活命佛言皆不應尒

尒時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦轝捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊世尊時諸白衣持刀劍來寄諸比丘藏畏

第卌三丈　對

慎不敢受佛言為檀越牢堅固藏擧

尊[illegible]留刀杖在寺外入内問訊世尊
寺諸白衣持刀劔来寄諸比丘藏畏
慎不敢受佛言為檀越牢堅固藏舉　第四十三丈　封
者聽
又五百問事云不得口吹經上塵像
塵准之雖非正經然須慎之亦不得
焼故經得重罪如焼父母不知有罪
者輕
又僧祇律云然火向有七事無利益
一壞眼二壞色三身羸四衣垢壞五
卧具壞六生犯戒緣七增世俗語
又月上女經云維摩詰妻名曰無垢
其妻九月生女名為月上
又佛說離垢施女經云波斯匿王有
女名曰維摩羅達晉言離垢施厥年
十二端正殊妙極有聡慧
又轉女身經云須達長者妻名曰淨
日有女名無垢光
頌曰
雜務簡要　捨茲煩冗　萬行貞固
六塵方掩　烈烈霜心　昭昭玉驗
如彼瓊林　暎無瑕點

諸經要集卷第二十